

經部

欽定四庫全書

經部

周易集說卷三十四至七

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣朱攸

謄錄監生臣李燧

周易集說卷三十四

宋 俞琰 撰

繫辭下傳三

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

易三百八十四爻凡九皆乾陽之闢凡六皆坤陰之闔故曰乾坤其易之門邪門猶闔戸闢戸之義或以

爲學易自乾坤兩卦而入非也乾陽物也坤陰物也一闔一闢爲易之門而其變至於四千九十六皆此二物也以二物之德言則陰與陽合陽與陰合而其情相得以二物之體言則剛自剛柔自柔而其質不同故曰陰陽合德而剛柔有體以用也撰爲也天地之所爲可見者也易則以此二物體之神明之德不可測者也易則以此二物通之故曰以體天地之撰以通神明之德釋文云本又作易之門戶邪愚案魏

伯陽參同契亦作乾坤者易之門戶紫陽朱子曰乾坤便是易只一箇陰陽做底如一門二戶一闔一闢也又曰六十四卦只是一陰一陽闔闢而成下文云乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體便見得只是這兩箇又曰諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門誠齋楊氏曰明乎乾之陽則知舉六十四卦之陽本乎陽者皆乾也明乎坤之陰則知舉六十四卦之陰本乎陰者皆坤也知易之道陰

陽合德剛柔有體則知易之道所以體天地之所爲而與天地爲一體通神明之德而使神明無遯情矣天地之撰如三子者之撰撰之言爲也童溪王氏曰撰所以造物也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

名不特謂卦名凡卦爻所稱事物之名皆是也其稱雖雜亂不一然不越乾陽坤陰二物而已於此而稽考其事物之類則非一言而盡與淳古不侔矣故曰

其衰世之意邪於字俟果以爲嘆辭紫陽朱子曰萬物雖多無不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬然非上古淳質之時思慮所及也故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

往謂既往之事人所不明者易能彰之來謂方來之事人所未知者易能察之顯謂百姓之日用至顯而

人所共見者易則微之而使人敬慎而不敢慢幽謂死生之說鬼神之情狀至幽而人所難見者易則闡之而使人洞曉而無所疑知往來之事見幽顯之理則人心無不開明者矣蓋彰往察來則又可以因往而推來微顯闡幽則又可以因顯而知幽也當名如同人之宗觀之賔蠱之考小過之妣所命之名皆因其實而當也辨物如乾之龍姤之魚噬嗑之肉剥之牀所取之物皆因其事而辨也正言者明其理而直

言其事如利見大人利用享祀利用侵伐是也斷辭者斷以吉凶之辭如小貞吉大貞凶可小事不可大事是也備謂無所不具也斷辭則吉凶明而人事息矣此所以謂之備或曰斷辭即彖辭也紫陽朱子曰而微顯恐當作微顯而闡而之而亦疑有誤

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱

其稱名雖小其取類則大如坤之牝馬以取類於地

是也其旨所及者遠如坤言履霜堅冰至臨言八月有凶是也其辭交錯而有文如損言龜弗克違於六五益言龜弗克違於六二夬言臀無膚於九四姤言臀無膚於九三是也其言委曲而切中於理如泰之朋亡得尚于中行无妄之其匪正有眚不利有攸往是也其事直陳於前而其義則隱如蠱之先甲三日後甲三日巽之先庚三日後庚三日是也

因貳以濟民行以明失得之報

貳疑也報應也聖人因民心之疑貳無以決遂作易以濟其所行之行濟如濟水疑則不敢濟決其疑則濟也故爲占辭以明其失得之報應示之以行有失得則報有吉凶也

右第六章言聖人作易之事紫陽朱子曰此第六章多闕文疑字不敢盡通後倣此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易興於中古謂殷周之時作易者有憂患指文王夫

伏羲始畫八卦因而重之爲六十四是伏羲作易也今以爲文王何也曰易之畫始於伏羲易之辭則始於文王故皆謂之作也夫易始作於伏羲有其畫無其辭再作於文王乃有六十四卦彖辭并三百八十四爻辭易道遂興興者起也文王以前易只是卜筮之書掌於太史太卜占吉凶而已至文王繫之辭以明吉凶始就所占之辭教人以修身齊家治國平天下之道則是易道之著明起於文王也文王之作易

何爲有憂患也耶曰文王身受羑里之難又爲天下後世計此所以有憂患也夫易無思無爲者也今曰有憂患何也曰無思無爲者易有憂患者作易之聖人也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

是故兩字承上文而言履謂踐履基猶基址之在下

築土宜實人之踐履自下積累而至上步步皆實則德有其基也謙謂卑以自處柄所以自持也以謙自持則德有其柄也復謂反其本人性本善一念或差則失其本然之天苟能自反而復其善則德有其本也恒謂常久固者堅固也損以懲忿窒欲則不善日損而德日修也益以遷善改過則善日益而德日裕也困窮之際正可以觀德人能安於困窮而不失其所守如歲寒之松栢疾風之勁草則亦足以自別此

所謂德之辨也井之德安靜而不動此所謂德之地也巽之德柔順而能深入細微事至則隨宜斷制此所謂德之制也紫陽朱子曰凡卦皆反身脩德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒欲以修身遷善改過而長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理而制事也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先

難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此一節如書臯陶謨之九德蓋兼體用而言也履以兊柔應在上之乾剛是以和説而周至謙以艮陽下於坤陰而處下體之上是以尊高而光明復小而辨於物者一陽初生於羣陰之下其氣雖微而不爲羣陰所亂如暗中一點白其光雖小而不爲黑所掩也恒雜而不厭者剛柔皆應而其文交錯如青黄之相

間可謂雜矣而其所自守者有常至久而不厭也損先難而後易者其初用力頗難及其慣習則如自然也益長裕而不設者因有此理而就加充長之不必造作則僞也困窮而通者有所守則身窮而道亨也井居其所而遷者井本不動之物汲以養人濟物則隨所汲而往也巽稱而隱者二陽顯然在上稱也一陰入於其下隱也稱量事物之輕重而意不露但見其隨宜斷制而不見其迹也紫陽朱子曰有隱而不

能稱量者有能稱量而不能隱伏至露形迹者皆非巽之道也巽德之制也巽以行權都是此意

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

履以和行者君子之踐履以和為貴不和則不可行也謙以制禮者禮尚謙卑惟謙卑斯可以制禮也復以自知者反求諸已而内自省也恒以一德者處煩雜之中久而不二則其德終始惟一也損以遠害益

以興利者善日益則其利日興也困以寡怨者固窮而不尤人怨是用希也井以辨義者澄心靜慮則物來善應義無不辨也巽以行權者巽順而不與物忤則能隨物輕重而行權權所以平物之輕重也聖人行權酌而處之以合於義而已安定胡氏曰九卦皆即以之一字言之亦如六十四卦象辭皆著一以字蓋以明其用易也

右第七章三陳九卦之德說者皆謂聖人處憂患

之道或曰九卦之兩體多取坤與巽兑蓋坤順也巽入也兑說也皆善處憂患而不怨天不尤人者也謙下艮上坤復下震上坤取坤順者凡二履下兑上乾損下兑上艮困下坎上兑取兑說者凡三恒下巽上震益下震上巽井下巽上坎巽上下皆巽取巽入者凡四獨於離無取蓋取憂患之中用晦則可用明則不可也

九家易云先陳其德中言其性後敘其用也紫陽朱

子曰易中儘有處憂患之卦非謂九卦之外皆非所以處憂患也若以困爲處憂患之卦則屯蹇非處憂患而何觀聖人之經正不當如此後世拘於象數之學乃以爲九陽數聖人之舉九卦蓋合此數也尤泥而不通矣平庵項氏曰三陳之中皆有辨字其一曰困之辨辨於已也其二曰復小而辨於物辨於人也其三曰井以辨義人已之間兩致其辨也史學齋曰三陳九卦有深旨焉自履德之基至巽之制皆以之

孚發明其德此初陳也自履和而至至巽稱而隱皆以而孚發九經之體此再陳也自履以和行至巽以行權皆以以孚發九經之用此三陳也此九卦有德有體有用益切於人事之要

易之爲書也不可遠爲道也屢遷

易者載道之書也道不可須臾離也君子居則觀象玩辭動則觀變玩占可一日遠之哉屢遷謂六爻之變動也

變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適

此言易道之屢遷也變動不居謂六爻變動或爲九或爲六也六虛即六爻之位周遍也流行也位因爻而見爻之九六未定則其位虛也上上聲下去聲上下无常謂或在上或在下也剛柔相易謂陽剛變爲陰柔陰柔變爲陽剛而相交易也典常也要約也屢遷如是則不可以爲定法唯變所適而已紫陽朱子

曰易不可爲典要揚雄太玄却可爲典要他定三百五十四贊當晝三百五十四贊當夜晝則吉夜則凶吉之中又自分輕重凶之中又自分輕重易却不然有陽居陽而吉者又有凶者有陰居陰而吉者又有凶者有有應而吉者有有應而凶者是不可爲典要之書也又曰易不是死法太玄都是死法

其出入以度外内使知懼又明於憂患與故無有師保如臨父母

此言易書之不可遠也内謂下卦外謂上卦自内而往外爲出自外而來内爲入度節度也出入以度謂君子之出處進退當有節度蓋不可不謹也外内使知懼如泰倒轉爲否内乾出而爲外乾則彖辭戒之曰不利君子貞此在外而使之知懼也如需倒轉爲訟外坎入而爲内坎則彖辭戒之曰不利涉大川此在内而使之知懼也又明於憂患與其所以致憂患之事因詳悉而告之則夫人至此鮮有不知懼者矣

知懼之心油然而生則雖無師保之訓誨而儼如在父母之側不敢有自肆之心也易之爲書切近而有益於人也如此人之於易也其可遠之乎

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

此合易書與易道並言也率循也辭謂卦爻之辭揆度也方謂事情之所向典謂可考常謂可守始循其辭以度其事情之所向則其爲善也既有典常可考可守矣然神而明之則存乎其人而爲道也見於實

用其爲書也不爲空言茍非其人則其道不能以自行其書亦空言而已前云不可爲典要謂易之言吉凶無定法此云既有典常謂易之言吉凶則有定理

右第八章誠齋楊氏曰此章言易道之用存乎變易道之體存乎常易道之行存乎人

周易集說卷三十四

周易集說卷三十五

宋 俞琰 撰

繫辭下傳四

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

質謂卦體初爻原其事之始上爻要其事之終所以爲一卦之體質也時謂所占之卦遇乾爲乾之時遇

坤爲坤之時物謂所值之爻陽爻爲陽物隂爻爲隂物六爻之剛柔雖相雜而不一然占者其物則不雜也易之爲書蓋如此

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

物有本末事有終始況易乎初爻乃一卦之本事未成之始故隱而難知上爻乃一卦之末事已成之終故顯而易知惟其難知故其辭但擬之而已惟其易知故卒其辭以成之於終

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

中爻謂初上之間四爻卦之互體是也物謂爻之陰陽德謂卦之德内外二卦固各有其德而雜物撰德則自其中四爻之陰陽雜而互之又自撰成兩卦之德於其間也爻有中有不中有正有不正有應有不應有與有無與故有是與非是者何當於理也非者何悖於理也初上爲事之始終初則是非未見上則是非已定辨其是非則在中間四爻非此則不備也

崔景曰孔疏扶王弼義以此中爻爲二五必不然矣

洪容齋曰中爻者謂二三四與三四五也如坤坎爲師而六五之爻曰長子帥師以正應九二而言蓋指二至四爲震也坤艮爲謙而初六之爻曰用涉大川蓋自二而上則六二九三六四爲坎也紫陽朱子曰先儒解此多以爲互體又曰互體說漢儒多用之左傳中占得觀卦處亦舉得分明看來此說不可廢

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過

半矣
噫嘆辭要約也存謂得位亡謂失位得位則多吉失
位則多凶約之以此則若是若非瞭然在目而吉凶
居可知矣馬融曰彖辭卦辭也正義云彖辭謂文王
卦下之辭聰明知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有
益以過半矣何謂文王卦下之辭曰乾元亨利貞之
類是也彖辭蓋統論一卦六爻之體知者觀之則已
得其大要雖未十分詳盡而亦思過半矣今諸解者

往往指彖傳爲彖辭誤矣大哉乾元之類乃孔子之所述是彖傳也豈可以爲彖辭哉思過半者省半思索也思字當依正義作平聲括蒼龔氏曰居可知矣言無待於動也觀其彖辭則思過半矣言無待於爻也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要無咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

以中爻之互體言則二四同是一體故其功同以上下二體之遠近言則二居下而遠於君四居上而近於君故其位異若論其善則二中而四不中故其善不同二應五遠於君而其勢伸故多譽四逼五近於君而其勢屈故多懼柔之爲道不利遠而利中故以柔居下而遠則不利居下而中則亦無咎人之爲人無咎最難今既無咎矣則不必問其利也故其要在乎無咎也三與五互爲一體故其功同三居下而賤

五居上而貴故其位異三多凶賤故也五多功貴故也三五雖有君臣上下貴賤之殊然以柔居之則其位不正而危以剛居之則其位正而勝也勝與前章貞勝之勝同或音平聲非也夫二與四三與五皆同功異位而二四言其善不同三五不言其善不同何也曰二四皆臣也可以比量其善五君也三臣也臣不可與君比量其善也郭京曰近也二字本王氏注今誤爲正文陸秉曰位有得中違中之間故五得中

而多功三違中而多凶二得中而多譽四違中而多懼紫陽朱子曰其要无咎若作平聲則是要約之義若作去聲則是要其歸之意又曰其要只欲无咎

右第九章指示學者觀六爻之法兼明中爻互體之用

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

易之爲書至廣至大天道人道地道靡所不有是爲

悉備道非二不立故立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義以文畫言之三畫有上中下之別以象天人地之三才六畫則初二爲地三四爲人五上爲天此所謂兼三才而兩之故六也六者何即陰陽剛柔仁義是也故曰六者非他也三才之道也平庵項氏曰言其道之至謂之三極言其質之定謂之三才

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不

當故吉凶生焉

道即三才之道也三才之道有變動爻亦有變動爻者效三才之變動者也故曰爻物謂陰陽二物也陽爲貴陰爲賤爻有貴賤之等殊與物之貴賤等殊无異故曰物物相雜謂爻謂陰陽相雜猶青黄之相間故曰文文有當不當初三五陽位也九居之則當六居之則不當二四上陰位也六居之則當九居之則不當當則吉不當則凶吉凶蓋生於文之當不當也

童溪王氏曰此聖人因故六之辭而有及於故曰爻故曰物故曰文故曰吉凶生焉以詳明夫六爻之所以然也其可忽諸

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危

紂末無道文王末囚易惟六十四卦三百八十四爻耳未有辭也殷德既衰周德既盛易道遂興故曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之

事邪以世言故先殷而後周以德言故先文王而後紂文王遭羑里之難其心危而不安故其辭亦危而不安辭謂彖辭爻辭彖辭凡六十四爻辭凡三百八十四皆文王之辭也或謂文王止作彖辭不作爻辭謬矣今以彖辭觀之未見其所謂危辭也其危辭則於爻辭見之謂爻辭非文王之辭可乎占法不變者斷以彖變者斷以爻謂文王不作爻辭不知占法者之妄論云爾李隆山李西溪辨之甚明兹不復贅

危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

乾之九三重剛而不中而以警惕自處則曰厲无咎者危懼而使之平安也如豫之陰柔處下而以豫自鳴則曰鳴豫凶者慢易而使之傾覆也易道甚大取喻則甚詳細而百物不廢其要不過使人知懼欲其慎終如始而无咎焉耳此之謂易之道而聖人作易之本意也百物不廢如否之苞桑坎之叢棘大過之

枯楊困之蒺藜葛藟蓋取諸草木井之鮒漸之鴻中孚之豚魚晉之鼫鼠坤之牝馬離之牝牛蓋取諸蟲魚鳥獸艮之背咸之頰舌噬嗑之耳鼻明夷之心腹蓋取諸身坤之囊訟之帶鼎之鉉震之匕坎之樽簋井之瓶甕旅之斧解之矢巽之牀渙之机大有之大車既濟之茀蓋取之車服器用他如泥沙龜貝膏血酒食丘園陵廟之類苟可以為吉凶得失之象者即取以言之是為百物不廢也

右第十一章言文王所以作彖辭之本意

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

乾六畫純剛是爲天下之至健坤六畫純柔是爲天下之至順得諸心爲德見諸事爲行不難苦爲易不煩冗爲簡自上視下所見爲險自下升上所向爲阻天下之至健莫如乾天下之至順莫如坤乾惟健之至故其德行恒易而不艱苦坤惟順之至故其德行

恒簡而不煩冗夫乾至健而德行恒易何爲而知險也夫坤至順而德行恒簡何爲而知阻也曰乾道自上而臨下故知險也坤道自下而承上故知阻也人之處憂患者體乾之健而德行恒易則知險而不陷於險矣體坤之順而德行恒簡則知阻而不困於阻矣平庵項氏曰易與險相反惟中心易直者爲能照天下巇險之情即所謂通天下之志也簡與阻相反惟行事簡靜者爲能察天下煩壅之機即所謂成天

下之務也阻者塡壅隘塞之狀與險惡不同

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

能謂易之能也天下之吉凶層見疊出何以定之易能使人說諸心則天下之吉凶定矣天下之亹亹者成矣侯之二字橫渠張子紫陽朱子皆以爲衍文愚謂王弼略例舉此亦無此二字橫渠張子曰易簡故能說諸心知險阻故能研諸慮平庵項氏曰能道占

者之心而使之說故能定其吉凶之期能因占者之
慮而爲之研故能成其亹亹之事
是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來
變化謂易之陰陽云爲謂人之言動易道之變化人
事之云爲初無二理凡吾所云所爲吉事則必有上
天之禎祥蓋可以理推也至於象事則知制器之法
占事則知方來之兆此所謂易簡而天下之理得也
平庵項氏曰云爲即尚其辭尚其變也象事占事即

尚其象尚其占也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位於上下聖人中立乎其間贊天地之化育所以成天地之功能也而百姓亦與能焉何也曰聖人作易明則謀之於人幽則謀之於鬼幽明兩盡而其謀悉見之於易故雖百姓之愚亦得以觀象玩辭觀變玩占而有以定吉凶成亹亹此之謂與能也與去聲如中庸夫婦之愚可以與知之與同

八卦以象告爻彖以情言

易之象以八卦之畫而著故曰八卦以象告易之情以爻辭彖辭而見故曰爻彖以情言

剛柔雜居而吉凶可見矣

剛謂爻之九柔謂爻之六九六相錯則吉凶之理判然可見也

變動以利言吉凶以情遷

變動謂爻之變動以利言者爻之變動本教占者趨

吉避凶而無不利焉耳然或變動而吉或變動而凶何也曰以其情而遷也情有善有不善善則轉凶而爲吉不善則轉吉而爲凶也

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生

是故兩字承上文而言上文曰吉凶以情遷故下文又詳言之也曰相攻曰相取曰相感即所謂情也其情有以愛而相攻者有以惡而相攻者有以遠而相

取者有以近而相取者有以情實而相感者有以虛僞而相感者此吉凶悔吝利害之所由生也或曰愛惡相攻因於遠近相取遠近相取因於情僞相感蓋相感而後相取相取而後相攻也感者情之始動利害之開端也取則情已露而悔吝著矣攻則情至横極而吉凶分也横渠張子曰情僞相感而利害生此則是以人事言故有情僞利害也屈信相感而利生此則是理也惟以利言

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

上文曰遠近相取而利害生兼遠近利害並言下文獨舉其近與害而曰近而不相得則凶或害之悔且吝必其相感之初不以情實而以虛偽也感以情實則利生感以虛偽則害生今乃偽焉則其不相得也終必至於惡而相攻蓋不但有害又有凶與悔且吝

紫陽朱子曰此疑是指占法而言蓋遠而不相得安能為害惟切近則凶害便能相及也一箇凶人在五

湖四海之内安能害自家若與之爲鄰近則有害矣
平庵項氏曰相感者情之始交故以利害言之相取
則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉
凶言之遠近愛惡情僞其居皆有遠近其行皆有情
僞其情皆有愛惡也故末句總以相近一條明之近
而不相得則以惡相攻而凶生矣以僞相感而害生
矣以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條
也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相

得者也今稱近者止據比文言之反以三隅則逺而爲應爲主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人槪以近者明之

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

厚齋馮氏曰六辭與易全不相闗恐斷簡錯見於此

王介甫郭子和蓋嘗疑之或曰此指尚占命筮之辭

上傳曰君子將有爲也將有行也問焉而以言其受

命也如響此六辭恐是占者所問之言蓋言者心聲也有諸中則必形諸外也孟子所謂詖淫邪遁之四辭其意亦如此虞翻曰將叛者其辭慙坎人之辭也中心疑者其辭枝離人之辭也吉人之辭寡艮人之辭也躁人之辭多震人之辭也誣善之人其辭游兌人之辭也失其守者其辭屈巽人之辭也平庵項氏曰六辭之中吉一而已躁叛疑誣失居其五猶吉凶悔吝之分吉居其一凶悔吝居其三也叛非叛逆之

叛但背實棄信者皆是也言與實相叛故慙吉者靜躁者動叛者无信疑者自信誣者敗人失守者自敗皆相反對也以類推之艮吉也震躁也兌叛也巽疑也坎喜陷爲誣善離喜麗而失守大約不出於六仁者默勇者譁能言者寡信善巽者少決智人多險文士罕守剛柔之變盡於此矣又曰上繫鋪敘易道之廣大而至於德行之成自博而約也下繫指示文象之精要而極於辭情之辨自本而末也誠齋楊氏曰此

言學易而有得者可以知言矣孟子曰我知言蓋得乎此大抵歉於中者必愧於外秦舞陽色變而荆軻爲之辭謝是也故曰將叛者其辭慙將有言於人而逆疑其不售也必左右其説以嘗之此不有售焉則彼必售矣商鞅之說孝公是也故曰中心疑者其辭枝直情無所煩言至正無所揣摩申公之對武帝是也故曰吉人之辭寡人惟無躁競也人而躁競則危言以眩世而無所忌強聒以撼人而不能已能令人

厭亦能令人喜厭者察其空空而喜者意其有挾也淳于髡之見梁惠王連語三日三夜是也故曰躁人之辭多小人之疾君子而欲毁君子也必深匿其毁之之迹疾之愈甚則毁之愈緩或顯譽其人而隂寓其忮或泛爲之說以旁見其意故毁行而人不悟公孫弘之譖仲舒汲黯是也故曰誣善之人其辭游人之心未有無所主者所主者義乎攻之者愈衆而主之者愈堅所主者不義乎外必周爲之防而内必深

窒其隙幸而遇庸人雖欲攻之莫知所以攻之者不幸而遇智者先得其隙而入之逆奪其防而據之則一語而折夷之之見孟子是也故曰失其守者其辭屈西山真氏曰緘默不言者有似乎寡欵陳無隱者亦近乎多聽言者苟不察焉則懷姦者得吉士之名盡忠者入躁人之目豈不誤哉

右第十二章言得乾坤易簡之理則辭變象占之理無不知也

周易集說卷三十五

周易集說卷三十六

宋 俞琰 撰

說卦傳一

易有三畫卦有六畫卦三畫有三畫之象六畫有六畫之象何謂六畫之象如下震上艮而為頤頤中有物而為噬嗑與夬井鼎之類合上下二體為之者是也何謂三畫之象說卦所列者是也卦有

畫則有象象以辭而顯不說則不明此說卦所以作也先說蓍數卦爻為聖人作易之本次說六畫兼具三才之道次說伏羲八卦方位先乾坤後六子以明六子之功用皆出於乾坤次說文王八卦方位始震終艮而又盛稱六子之功用次說八卦之德次說乾馬坤牛之類以明遠取諸物次說乾首坤腹之類以明近取諸身次說乾坤為父母所以得男女之由終則分八卦為八條凡三才之道

无不説之所以類萬物之情也其説亦有經中所无者如震之蒼筤竹萑葦離之鼈蟹蠃蚌是也然損之簋泰之茅非蒼筤萑葦之屬乎頤之龜震之貝非鼈蟹蠃蚌之屬乎需之酒即坎之水也旅之斧即離之戈兵也乃若震爲龍乾坤皆无震而言龍坎爲豕大畜姤皆无坎而言豕離爲龜損益皆无離而言龜蓋自有所取也乾爲馬而坤爲牝馬坤乃乾之配也坤爲牛而離爲牝牛離之中畫乃

坤畫此又取一畫之象也至如訟之帶困之紱豐之沛巽之牀涣之机坎之牖大過之棟漸之鴻剥之魚中孚之鶴聖人豈能一一盡言之於說卦哉讀易者苟能觸類而長之則說卦之所无者盡皆可以通之也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

蓍神草也贊助也與中庸贊化育之贊同生蓍謂聖人生出用蓍起數以求卦之法非謂天生此蓍以助

聖人筮占之用也夫天之生蓍但能生其形不能生
其用神能前知不能言其所知聖人於是生出用蓍
起數以求卦之法則神所不能言者以蓍言之故曰
昔者聖人之作易也幽賛於神明而生蓍聖人指伏
羲幽言其隱而不可見幽賛於神明即祐神之謂生
蓍即是與神物以前民用之謂
參天兩地而倚數
天地之正數不過一二三四五而巳六七八九十乃

其配也倚者相依傍之謂天數倚天地數倚地各從其類也參者三之也兩者兩之也參天者天一天三天五也兩地者地二地四也倚者一三五相倚而為九二四相倚而為六也七八亦從此出但二五為七三四為七則一地而一天矣一三四為八一二五為八則一地而二天矣皆不得謂之參天兩地也聖人用蓍以起數其所謂參兩實本乎此是故蓍法三變之末其餘三奇相倚而成一畫之陽三偶相倚而成

一畫之陰九變皆三畫之陽參之則三其三也三三為九則其過揲之策為四九三十六參之則三其十二也九變皆三畫之陰兩之則二其三也二三為六則其過揲之策為四六二十四兩之則二其十二也乾六爻之策二百一十六參之為七十二者三坤六爻之策一百四十有四兩之為七十二者二至於三百八十四爻之策數悉皆參之兩之則乾策六千九百十二者三其二千三百四也坤策四千六百八者

二其二千三百四也是故孔子於易之二篇止言九六之策不言七八之策七八亦乾坤之策也但七八不可以參兩耳故不言也何謂七八不可以參兩七則兩其二而一其三八則兩其三而一其二不可得而參兩也其餘過揲之策與六爻之策三百八十四爻之策莫不皆然蓋唯九六則可參兩七八則不可參兩故易之三百八十四爻唯言九六而不言七八也說者但知七八少陽少陰不變故不用而不知七

八不可參兩故亦不用也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

陰陽氣也觀陰陽二氣之變而立八卦故曰觀變於陰陽而立卦剛柔質也重而為六畫則分散剛柔於六十四卦而生三百八十四爻故曰發揮於剛柔而生爻漢上朱氏曰立卦之前象未著故曰陰陽立卦之後象乃見故曰剛柔節齋蔡氏曰陰陽者即所以為爻矣此復言剛柔而生爻者蓋未入用則謂之陰

陽已入用則謂之剛柔未入用故止曰觀已入用故

曰發揮

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和不乖也順不逆也理析之而有條理也和順於道

德統言一卦之體理於義析言六爻之用且如乾爲

天道而健爲其德爻之潛見躍飛則其義也窮理謂

窮天下之理盡性謂盡人物之性至命謂合於天道

紫陽朱子曰此聖人作易之極功也又曰和順於道

德是默契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之所自來處故曰至又曰窮理是理會得道理窮盡性是做到盡處如能事父然後盡仁之性能事君然後盡義之性又曰窮理是知盡性是行如為子知所以為孝為臣知所以為忠此窮理為子能孝為臣能忠此盡性也能窮其理而充其性之所有方謂之盡又曰窮理盡性本是就易上說易上皆說物理便是

窮理盡性即此便是至命也又曰窮理盡性本論易
非論人諸家皆借以論人亦通誠齋楊氏曰天之授
人者曰命人之受天者曰性在物情之所具者曰理
在人事之處物者曰義會義理而行之通者曰道體
斯道而充乎已者曰德命非通塞短永之謂也天以
道德義理之性而授之於人之謂也猶父之命子君
之命臣也命令而付授之也然則理與義有辨乎曰
理者物情各具其所本然之謂也義者人之處物各

宜其所當然之謂也今有二器於此其一樽也其一篚也問樽奚事曰其器酒也問篚奚事曰其器飱也此物情所本然者也斯之謂理今有人焉見其為器而不知其用或置飱於樽焉或置酒於篚焉是得為處物而宜其所當然者乎若易寘之則宜其所當然矣斯之謂義然則理若何而可窮性若何而可盡命若何而可至理也性也命也為三乎為一乎曰理譬則路也性譬則足也命譬則家也人有自百里之外

而歸其家者或十里而止或五十里而止或九十里而止是能至其家乎否也夫百里之近也而家無可至者何也非以其路有所未窮而足力有所未盡乎是故家无不可至路无不可窮而足有不能盡也性有不能盡而理无不可窮命无不可至也是窮理盡性以至命之說也理於義謂治於義也非窮理之理

右第一章先言蓍次言數次言立卦生爻此聖人作易之本卦爻具然後言道德義理性命此聖人

作易之極功或疑先言生蓍後言立卦以為伏羲畫卦初不假乎蓍何乃先蓍而後卦耶曰此以筮言也明道程子不云乎生蓍謂用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦也或又疑先言立卦後言生爻以為六爻具然後成卦何乃先卦而後爻耶曰此亦以筮言也紫陽朱子不云乎方其立卦時只見得是卦及細别之則有六爻

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

前章云窮理盡性以至於命理與性命似乎判而為三此云昔者聖人之作易也將以順性命之理則性命與理一而已矣天以此理與人謂之命人得此理於天謂之性性也命也蓋一理也天之道有陰與陽地之道有柔與剛人之道有仁與義陰陽以氣言剛

柔以質言仁義以德言氣也質也德也其理一而已矣是以通天地人皆以道言道即理也前章云立卦謂卦也此云兼三才而兩之故易六畫而成卦謂六十四卦也三畫之卦象三才六畫之卦則兩其三才也方其三畫而未重也下一畫為地中一畫為人上一畫為天重為六畫則天地人之道各兩而上二爻為天道之陰陽下二爻為地道之柔剛中二爻為人道之仁義道非兩不立偏於一非道也是故立天之

道則曰陰與陽立地之道則曰柔與剛立人之道則曰仁與義其閒皆著一與字蓋天地人之道各兩而其所謂兩者要皆相與為用蓋不可舉一而廢一也繫辭傳亦言三才之道矣彼以人道居天地之中此則以人道居天地之後何也曰彼謂易有三才之道故以上中下次序而言此謂聖人作易立三才之道故先言天地後言人分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章謂伏羲畫卦之始不過一陰一陽而已自一

陰一陽上各生一陰一陽則分一為二又分二為四分四為八分八為十六分十六為三十二分三十二為六十四於是剛柔交錯而有文六位自然成章試以一卦觀之初三五為陽位者三二四上為陰位者三陰陽各半故謂之分位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或剛或柔更相為用故謂之迭昔者聖人指伏羲作易謂六十四卦如此一畫

右第二章言爻畫之位兼具天地人之道爲隂陽柔剛仁義又以爻畫之竒偶爲隂陽剛柔而不及仁義葢人之道即天地之道也紫陽朱子曰仁與義當作義與仁仁當對陽秀巖李氏曰不必然如繫辭傳卑高以陳貴賤位矣亦不必須以高對貴廣大配天地亦不須以大對天葢聖人之文不如此拘也愚謂先隂後陽以上與五兩位言先柔後剛以二與初兩位言先仁後義葢以四與三兩位

而言上陰而五陽二柔而初剛則四仁而三義也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

乾南坤北離東坎西兊居東南震居東北巽居西南艮居西北康節邵子以此為伏羲八卦所謂先天之學也夫天上地下一高一卑此定位也故乾南坤北上下正相對山通澤之氣澤通山之氣山澤之氣往來相通故艮居西北兊居東南上下斜對風得雷而烈雷得風而迅雷風相薄而相為用故震居東北巽

居西南上下斜對水火本一燥一濕而相害者也今一東一西而横對則不相犯也八卦相錯謂八卦列於八方其畫皆以一陰對一陽二陰對二陽三陰對三陽而有交相錯雜之象康節邵子曰八卦相錯者相交錯而成六十四也馬融曰薄入也射字虞陸董姚王肅皆音亦云厭也紫陽朱子曰射音石射猶犯也不相射是不相害之義又曰先天圖本一邊都是陽一邊都是陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易

陰陰來交易陽兩邊各各相對其實非此往彼來只

其象如此

數往者順知來者逆是故易逆數也

數往者順知來者逆觀先天圖可見横圖以左往右為順自右來左為逆圓圖以自北往南為順自南來北為逆二圖皆從中起故自震而往歷離兊至乾則順自巽而來歷坎艮至坤則逆來往既以逆順言而獨以逆數言易何也曰自乾一兊二離三數至震四

逆也又自巽五坎六艮七數至坤八亦逆也或曰易之筮占專為知來設故曰易逆數也如所謂占事知來所謂遂知來物所謂以前民用皆逆數之謂也紫陽朱子曰以横圖觀之有乾一而後有兊二有兊二而後有離三有離三而後有震四有震四則巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震初為冬至離兊之中為春分以至於乾之末為夏至焉皆退而得已生之卦猶自今日而

追數昨日也故曰數往者順右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如横圖右方之序而已故曰易逆數也

右第三章言先天八卦相錯而有往來順逆之象

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兊以説之乾以君之坤以藏之

此卦位相對與前章同之字蓋指萬物而言雷以動之則發其萌風以散之則舒其氣所以生萬物也燥則雨潤之濕則日晅之所以長萬物也止之以成其質說之以遂其性此則收萬物之功也至於君藏之則又以為來歲發生之地故以乾坤終之前章以乾坤為始而後言六子者八卦之序也此章先言六子而以乾坤居終蓋終而復始則生生不息造化無窮易之道也郭京曰乾以居之居誤作君紫陽朱子曰

雷以動之四句取象義多故以象言艮以止之四句取卦義多故以卦言

右第四章言六子之功用皆出于乾坤

周易集說卷三十六

周易集説卷三十七

宋 俞琰 撰

說卦傳二

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮

八卦始於震歷巽離坤兊乾坎而終於艮此氣化運行之序也帝即天也以其主宰萬物故謂之帝自震

而出出而後齊齊而後相見相見而後致役致役而後戰戰而後勞勞而後成成則復出矣他卦不稱言而兊艮稱言蓋兊即說之謂艮即成之謂康節邵子以此為文王八卦所謂後天之學也崔憬曰帝者天之王氣也春分震王而萬物發生立夏巽王而萬物潔齊夏至離王而萬物皆相見立秋坤王而萬物皆致養秋分兊王而萬物之所悅立冬乾王而陰陽相薄冬至坎王而萬物之所歸立春則艮王而萬物之所

成終成始也以其闕王天下故謂之帝平菴項氏曰後天卦之序措五行於四時震巽二木王春故震在東南次之離火主夏故為南方之卦兌乾二金王秋故兌為正秋乾次之坎水王冬故為北方之卦土王四季故坤土在夏秋之交為西南之卦艮土在冬春之交為東北之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而地接乎陰兌陰金

故正西乾陽金故近北而接乎陽此其序甚明而世之言後天者或未之思也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故

曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

萬物隨帝而出入者也前言帝此言萬物其致一也震居東方位在卯於時為春氣化之運行自東而始故曰出乎震巽居東南辰巳之間於時為春夏之交物之長短不齊者至此畢達而無不潔齊故曰齊乎巽離居南方位在午於時為夏氣之旺嘉之會也故曰相見乎離離明也聖人南面而聽天下嚮明而治

蓋取之此者取其大明當天而位居正中也坤居西南未申之間於時為夏秋之交氣至西南則稍息而役役者休致矣致猶曲禮致事之致老而休息也坤地也萬物之役役者至此皆休致而養於地故曰致役乎坤兑居西位在酉於時為正秋氣至西而揫斂萬物無不説澤故曰説言乎兑乾居西北戌亥之間於時為秋冬之交氣至西北則陰之終而陽之始也蓋自巽至兑四卦皆陰今也忽與乾遇則陰陽相薄

而戰故曰戰乎乾坎居正北方位在子於時為冬氣至此藏伏而弗見坎水也物之勞者莫若水是為勞卦既戰而後勞勞而後歸萬物之所歸由其勞也故曰勞乎坎艮居東北丑寅之間於時為冬春之交一歳之氣於此乎終又將於此乎始始而終終而始終始循環而生生不息此萬物所以成終成始於艮也艮止也不言止而言成蓋止則生意絶矣成終而復成始則生意周流故曰成言乎艮真西山夜氣箴云子

盍觀夫冬之為氣乎木歸其根蟄坏其封凝然寂然不見兆朕而造化發育之妙實胚胎乎其中葢闔者闢之基貞者元之本而艮所以為物之始終西山以闔闢貞元發明終始兩字其說明矣闔也貞也即萬物之終也闢也元也即萬物之始也或曰兌不言正西而言正秋者萬寶告成實在正秋不特在西也正秋秋分也以兌為秋分則震為春分而他卦皆可以類推也坤不言西南而言地者地即土也萬物皆産

於坤土而土王四季不可以一方言也坎為正北方之卦又兼言水者天一生水實在於此所以為生物之根也他卦皆言萬物而乾獨不言者戰不係於物也他卦皆无所取而離獨有所取者以其居中而正當聖人南面之位也節齋蔡氏曰震巽離乾坎艮皆以方言兌以時言坤以地言所以然者夫子欲備三者之義而互言之耳

右第五章言文王八卦方位始震終艮為運行四

時生成萬物之序白雲郭氏曰自天地定位之後皆論八卦此章獨巽復有重釋之辭蓋上論八卦之位不明言其所故下復明言之曰震東方也巽東南也如是則無嫌於重釋也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬

物也

神无方妙而不可測者也八卦各居一方雖各有所在神則无在无不在萬物之出入皆有迹可見神則无迹可見蓋妙乎萬物者也即其妙萬物者而為言則雷之動萬物風之撓萬物火之燥萬物澤之説萬物水之潤萬物艮之終始萬物此非神之所為乎固皆神之所為而其神之妙則又在乎終始之間艮乃萬物之終始也莫盛乎艮之盛鄭玄作成明道程子

曰大抵終始萬物莫盛乎艮此儘神妙須儘研窮此理愚謂萬物出乎震成乎艮艮居東北與震相連是爲靜極復動是爲貞下起元萬物蓋於此而終又於此而始終始之間動靜相接此乃天地造化之至妙者也故曰始萬物終萬物者莫盛乎艮且夫物之方萌雷以動之萌而未舒風以撓之舒而尚柔火以燥之堅其長也澤以說其外水以潤其内既說且潤矣於是艮以止之止則終終則復始此六子各一其用

而其所以妙萬物者如是也乃若能變能化畢成萬物則又在乎兩相為用不然則獨陽不生獨陰不成有何變化遂又以六子兩兩相對而曰故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也横渠張子曰一故神兩故化蓋謂此節齋蔡氏曰逮及也悖逆也既盡也

右第六章先言六子之功用而其方位用文王八卦後言水火雷風山澤之相偶則又用伏羲八卦

紫陽朱子曰文王八卦則兌震以長男而合少女艮巽以長女而合少男皆非其耦故自動萬物者莫疾乎雷至終萬物始萬物者莫盛乎艮皆别言六子之用故以四時之次言而用文王八卦之序下則推其所以成用於陰陽各得其偶故用伏羲八卦若上用伏羲卦次則四時失其序下用文王八卦則兌震艮巽皆非其偶矣或疑此章但言六子而不言乾坤非不言乾坤也六子之神妙功用

即乾坤之神妙功用也紫陽朱子曰除了乾坤著一句神也者妙萬物而爲言引起則乾坤在其中矣崔憬曰艮不言山獨舉卦名者以動撓燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義則不然故言卦而餘皆稱物各取便而論也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

健順動入陷麗止說此八卦之德也凡天下萬事萬

物之性情包括无有遺者向微孔子發明之則乾坤震巽坎離艮兌終古不知為何義先儒以此八字為八卦之訓詁誠哉是言也乾三畫純乎陽剛動而不息故曰健坤三畫純乎陰柔靜而從陽故曰順震以一陽生於二陰之下故曰動巽以一陰伏於二陽之下故曰入坎以一陽投於二陰之間有陷溺之象故曰陷離以一陰亞於二陽之間有附麗之象故曰麗艮之一陽窮極於二陰之上故曰止兌之一陰發見

於二陽之上故曰說夫震坎艮皆陽卦其動其陷其止蓋皆健之屬也巽離兌皆陰卦其入其麗其說蓋皆順之屬也健則能動順則能入此震巽所以為動為入也健遇順則陷順遇健則麗此坎離所以為陷為麗也健者能動則能止順者能入則能說此艮兌所以為止為說也其他近取諸身遠取諸物名件雖不一皆當以此八德求之若一一細碎牽合附會則失之鑿而鄙矣

右第七章言八卦之德如此吾何以知此為八卦之德也曰先儒固嘗言之愚則於大有彖傳知之大有彖傳云其德剛健而文明孔子蓋明以乾之健離之明為德也紫陽朱子曰此言八卦之性情性者其本性如此情者其發用亦如此白雲郭氏曰八卦之名出於包犧氏上古之言止此八者而已文王能明之而不訓其義孔子訓之故後世可以學易非健順八字則易不復能讀矣故乾坤八

字盡三才之道健順八字盡八卦六十四卦之道

乾為馬坤為牛

健而能行遠故乾之象為馬順而能載重故坤之象為牛造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄拆陽病則陰故馬疾則卧陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足卧先後足牛陰物故起先後足卧先前足平菴項氏曰案天文馬於辰為午於宿為星直一陰之月陽生於陰也馬性本陰故雖健而

能順行牛於辰為丑於宿為牛直二陽之月陰生於陽也牛性本陽故雖順而善鬭

震為龍

龍能潛能躍而又能飛蓋物之最大而變化莫測者也故乾以龍言震得乾之初畫剛而善動故亦為龍康節卲子曰重淵之下有動物豈非龍乎平菴項氏曰震東方也東方七宿有角有尾謂之蒼龍又十二支以辰為龍宿直角亢角為蛟亢為龍皆震位也翼

為蛇軫為蚓主巳亦震之餘氣也

巽為雞

巽得坤之初畫柔而善伏故以為雞括蒼龔氏曰雞羽屬也而不能飛其性則為入為伏知時而善應也漢上朱氏曰巽為風風主號令故雞號知時將號動則鼓擊羽翰而後有聲平菴項氏曰酉為雞於宿直昴蓋金畜也而主巽者巽位在巳金王於酉而生於巳也九家易云風精為雞正巽之畜也

坎為豕

豕內剛而處汙穢坎之陷也漢上朱氏曰豕水畜也美脊剛鬣則坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也平菴項氏曰坎正北方之卦也亥為豕於宿直室

正水畜也故主坎

離為雉

雉文采外著離之明也平菴項氏曰離南方之卦也

南方七宿謂之朱鳥有味有翼而无尾故又謂之鶉

鳯與鶉皆火畜也獨取雉者鳯全陽鶉全隂也凡走類皆屬隂凡飛類皆屬陽鶉雉草伏野走而能甲飛皆隂之附乎陽者也而雉得陽為多故其性介其色文埤雅云雉不能逺飛高不過一丈長不過三丈故高一丈長三丈為一雉此雉之隂也書稱雉為夏翟以其色備五采尾至夏則光鮮此雉之陽也雉交蛇蛇化雉者巳與午皆朱鳥之次也雉化蜃雀化蛤者内肉外殻皆離之象也雉於宿直胃與巽雞同直亦

蚍雉之義歟

艮爲狗

艮爲狗外剛而内馴也正義云艮爲止狗能守家業止外人平菴項氏曰戌爲狗於宿直婁西方之宿也而主艮者狗火精也艮位在寅火墓於戌而生於寅也九家易云狗火精畏水故犬鬬以水灌之則解

兌爲羊

兌爲羊外柔而内很也平菴項氏曰未爲羊於宿直

鬼南方之宿也而主兌者金生於土也羊屬土土生金故有角而能觸

右第八章遠取諸物如此以文王八卦方位言之雞雉皆鳥屬也故離為雉而在南巽為雞而在東南牛羊馬豕狗皆獸屬也故兌羊在西坎豕在北坤牛在西南乾馬在西北艮狗在東北龍能飛能走故屬震而在東方介乎鳥獸之間

乾為首坤為腹

首者衆陽之所會圓而在上故乾為首腹者衆陰之所藏虛而有容故坤為腹王太古曰案伏羲八卦乾在上三卦之中故為首坤在下三卦之中故為腹

震為足巽為股

足主行震之一陽動於下有足之象故為足脛本曰股輔下體者也巽之為股未詳其義王太古曰案伏羲八卦震在下三卦而向左故為足而足之力在左巽在上三卦而向右故為手而手之力在右今說卦

巽手與艮股互置求之於經觀卦上體從巽故曰盥盥者滌手也豐卦九三則曰折其右肱豈非二三四互巽乎姚氏嫌豐之无艮乃欲改肱為股末之思爾

坎為耳離為目

水内景陽在内猶耳之内聰故坎為耳火外景陽在外猶目之外明故離為目或曰腎屬水而外通於耳坎之象也心屬火而外通於目離之象也漢上朱氏曰耳目通竅水火相逮也平菴項氏曰人覺則神在

目寐則神在耳故覺則開目而視離日主晝也寐則用耳而聽坎月主夜也坎陽陷於陰故耳居陰而能聽離陰麗於陽故目資陽而後視

艮為手兌為口

兌為口者兌之陰畫上虛故有口之象艮之為手未詳其義王太古曰案伏羲八卦艮在下三卦之後而為股今說卦之文與巽手互置然在易艮之初六曰艮其趾六二曰艮其腓咸下體從艮故初六曰咸其

拇六二曰咸其腓九三曰咸其股而不以為手此明證也愚謂荀氏九家易又以艮為鼻麻衣易亦以艮為鼻其說云艮為鼻兊為口者山澤通氣也巽為手震為足者雷風相薄也陳安卿舉此以問朱子朱子對曰鼻者面之山晉管輅已如此說

右第九章近取諸身如此皆用伏羲八卦方位言之漢上朱氏曰鄭本此章在乾為馬之前

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故

謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

乾純陽象天坤純隂象地六子皆自乾坤而生故乾稱父坤稱母震坎艮皆坤體乾之陽來交於坤之初而得震則謂之長男交於坤之中而得坎則謂之中男交於坤之末而得艮則謂之少男巽離兌皆乾體坤之隂來交於乾之初而得巽則謂之長女交於乾

之中而得離則謂之中女交於乾之末而得兑則謂之少女索者隂陽之相求也陽先求隂則陽入隂中而為男隂先求陽則隂入陽中而為女茲蓋天地造化自然之道也人之夫婦男女其道亦然昧者自不察爾孔氏正義云得父氣者為男得母氣者為女誠哉是言也今曰一索再索三索蓋以三畫自下而上之次序言稱者尊之之辭謂者卑之之辭或曰三男之卦以氣言之則得乾一爻之竒以體言則得坤二

爻之偶以體言之則得乾二爻之奇是故一爻為氣二爻為體伏羲卦位則以體相聚而女從父於東南男從母於西北文王卦位則以氣相依而男從父於東北女從母於西南不可槩觀也

右第十章以家之八位擬八卦又言六子皆生於乾坤

周易集說卷三十七